四分律卷第九　初分之九　三　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之四

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘畜鉢好者持不好者置如
是常營覓好鉢畜鉢遂多時有諸居
士詣房觀看見六群比丘畜多鉢見
已皆譏嫌言沙門釋子求欲无猒不
知慚愧外自稱言我知正法如是何
有正法乃畜尒所多鉢如陶師賣瓦
肆處諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何畜鉢好者受持不好者便置常
營覓好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責跋難陁言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何畜鉢好者受持不好者置常營
覓好鉢畜鉢遂多以无數方便呵責
已告諸比丘跋難陁癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘畜長鉢尼薩耆波
逸提如是世尊與比丘結戒時阿難
得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以
迦葉常畜此國鉢故而迦葉不在作
是念世尊與比丘結戒若比丘畜長
鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇摩國
貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知
云何時阿難往至世尊所頭面礼足
在一面立白佛言世尊世尊與比丘
結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸
提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大
迦葉然不在不知云何佛問阿難大
迦葉更幾日當還阿難白佛言却後
十日當還時世尊以此因緣集比丘
僧隨順說法无數方便讚歎頭陀嚴
整少欲知足樂出離者告諸比丘自
今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當
如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得
齊十日過者尼薩耆波逸提比丘義
如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏
伽羅國鉢憂伽賖國鉢黑鉢赤鉢大
要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者
一斗半此是鉢量如是應持應作淨

施若比丘一日得鉢乃至十日得鉢畜
至十一日明相出十日中所得鉢盡
尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二
日不得三日得四日得如是乃至十
日得鉢至十一日明相出九日中所得
鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得
鉢二日得三日不得如是轉降乃至十日不得鉢作句亦如上
若比丘一日二日三日不得四
日得乃至十日得鉢至十一日明相
出八日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一
日得鉢二日得鉢三日四日不得五日
得鉢如是轉降乃至九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日
得鉢二日三日四日不得鉢五日得
鉢乃至十日得鉢至十一日明相出
七日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一
日得鉢二日得鉢三日四日五日不
得鉢如是轉降乃至八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日
得鉢二日三日四日五日不得鉢六
日得鉢乃至十日得鉢十一日明相
出六日中所得鉢盡尼薩耆若比丘
一日得鉢二日得三日四日五日六
日不得鉢如是轉降乃至七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若
比丘一日得鉢二日三日四日五日六

日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢
至十一日明相出五日中所得鉢盡
尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三
日四日五日六日七日不得鉢八日
得鉢如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘
一日得鉢二日三日四日五日六日
七日不得鉢八日得鉢乃至十日得
鉢至十一日明相出四日中所得鉢
盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得
三日四日五日六日七日八日不得
鉢如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如是若比丘
一日得鉢二日三日四日五日六日
七日八日不得鉢九日十日得鉢三
日中所得鉢至十一日明相出盡
尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三
日四日五日六日七日八日九日不
得鉢如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若
比丘一日得鉢二日三日四日五日
六日七日八日九日不得鉢十日得
鉢十一日明相出二日中所得鉢盡
尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三
日四日五日六日七日八日九日十
日不得鉢如是轉降乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦

(如上)若比丘一日得鉢二日三日四日五
日六日七日八日九日十日不得鉢
十一日明相出一日中所得鉢尼薩
耆若比丘一日得鉢不淨施二日得
鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不
淨施至十一日明相出九日中所得
鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日
得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得
鉢不淨施(如是轉降乃至十日得鉢不淨施淨施作句亦如上)如是遣
與人(句亦如上)若失(句亦如上)若故壞(句亦如上)若作
非鉢(句亦如上)若作親友意取(句亦如上)若忘去
(句亦如上)盡尼薩耆若犯尼薩耆鉢不捨
更貿餘鉢一尼薩耆波逸提一突吉
羅此尼薩耆鉢當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革
屣向上座礼右膝著地合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過
十日犯捨墮今捨與僧彼捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
某甲比丘懺白如是如是白已受彼

懺當語彼比丘言自責汝心比丘報
言介僧即應還彼比丘鉢白二羯磨
應如是與衆中當差堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白
如是大德僧聽此某甲比丘畜長鉢
過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此
某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某
甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持若僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若有人教言莫還者突吉羅若轉淨
施若遣與人若故壞若作非鉢若數數
用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者十日内若淨施若遣與人
若劫奪想若失想若破想漂想不犯若
奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若
他與用若受寄鉢比丘死若遠行若
休道若被賊若遇惡獸所害若為水
所漂不遣與人不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十一竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陁釋子鉢破入舍衛城語居
士言知不我鉢破汝為我辦之時彼
居士即市鉢與復至餘居士家言我
鉢破汝為我辦之彼諸居士即復市
鉢與彼破一鉢求衆多鉢畜時諸居
士於異時共一處集有一居士語諸
居士言我今獲福无量諸居士問云
何獲福无量答言尊者跋難陁鉢破
我買鉢與是故獲福无量諸居士各
各自言我等亦得福无量餘居士問
言汝何因緣得福无量諸居士答言
跋難陁鉢破我等亦市鉢與之諸居
士皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧求欲
無猒外自稱言我知正法如是何有正
法破一鉢求衆多鉢畜檀越雖施无猒
而受者應知足諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責跋
難陁釋子言云何汝破一鉢求衆多鉢
畜諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
集諸比丘呵責跋難陁釋子汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何破一鉢而求多鉢
畜世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此跋難陀癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘畜鉢減五綴不漏更求新
鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應
往僧中捨展轉取最下鉢與之令持
乃至破應持此是時比丘義如上五
綴者相去兩指間一綴若比丘鉢破
減五綴不漏更求新鉢尼薩耆波逸
提若滿五綴不漏更求新鉢者突吉
羅此尼薩耆應捨與僧是中捨者若
此往處僧中捨應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破
減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴
不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺
白如是如是白已受彼懺當語彼人
言自責汝心彼比丘答言尒此比丘

鉢若貴價好者應留置取最下不如
者與之應作白二羯磨應如是與僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不
漏更求新鉢犯捨隨今捨與僧若僧
時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如
是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五
綴不漏更求新鉢犯捨隨今捨與僧
僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍
僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍
者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧
忍默然故是事如是持彼比丘鉢應作
白已問僧作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽以此鉢次第問上座白如
是作此白已當持與上座若上座欲
取此鉢與之應取上座鉢與次座若
與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故
不取亦不應以此因緣受持最下鉢若
受突吉羅若第二上座取此鉢應取
第二上座鉢與第三上座若與彼比
丘彼比丘應受不應護衆僧故不受
不應以此因緣受最下鉢若受突吉
羅如是展轉乃至下座若持此比丘

鉢還此比丘若持最下座鉢與與時
應作白二羯磨應如是與僧中應差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下
座鉢與某甲比丘受持乃至破白如
是大德僧聽僧今以此最下座鉢與
某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍
僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說
僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持彼比丘守護此鉢不得著瓦
石落處不得著倚杖下及著倚刀下
不得著懸物下不得著道中不得著
石上不得著果樹下不得著不平地
比丘不得一手捉兩鉢除指隔中央
不得一手捉兩鉢關戶除用心不得
著戶閾內戶扉下不得持鉢著繩
牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀
間不得著繩牀木牀角頭除暫著不
得立蕩鉢乃至足令鉢破彼比丘不
應故壞鉢不應故令失若故壞不應
作非鉢用僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若教莫還者突吉羅若作淨施
若遣與人若故失若故壞若作非鉢

四分律第九卷 第十二張 和庚信

用若數數用一切突吉羅比丘尼
薩者波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者五綴漏若
減五綴漏更求新鉢若從親里索若
從出家人索若為他索他為已索若
不求而得若施僧鉢時當次得若自
有價得買畜一切不犯不犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十一竟
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時䟦難陁釋子欲縫僧伽梨入城至
諸居士家語言汝今知不我欲縫僧
伽梨須線居士即與線復往餘居士
家語言我欲縫僧伽梨須線如是處
處乞得線遂多彼作是念言我可更
餘時異處索線縫僧伽梨比丘衣服
難得應辦三衣我今寧可持此線使
織師織作三衣即持線往與織師彼
手自作維自看織諸居士見已譏嫌
言汝等觀此䟦難陁釋子乃手自作
維自看織師織作三衣諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責䟦難陁云何多求線使織
師織作三衣手自作維自看織師織作

耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責䟦難陁汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何多求線手自
作維自看織師織作三衣世尊以無
數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘自乞縷線
使非親里織師織作衣者尼薩耆波
逸提比丘義如上自乞者在在處處
自乞縷線者有十種如上十種衣縷線
也織師非親里非親里與線者非親里
者犯織師非親里與線者或親里或非
親里非親里者犯織師非親里與線者
是親里非親里者犯或織師是親里或
非親里與線者非親里非親里者犯
或織師是親里或非親里與線者或
親里或非親里非親里者犯或織師
是親里或非親里與線者是親里非
親里者犯織師是親里與線者非親
里非親里者犯織師是親里與線者

或親里或非親里非親里者犯若比丘
自乞線使織師織作衣者犯捨墮若
者織若自織若自作緯者盡突吉羅
此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅
捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向
上座礼右膝著地合掌作如是白大德
僧聽我某甲比丘自多乞縷線使織
師織作衣犯捨墮今捨與僧捨已懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘自多求線使織師織作
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此比丘懺白如是白已當受懺
應語彼比丘言自責汝心比丘答言
尒僧即應還此比丘衣作白二羯磨
應如是與衆中當差堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
多求線使非親里織師織作衣犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今
還此比丘衣白如是大德僧聽此某
甲比丘多求線使非親里織師織作
衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲
比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比

丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還
彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若自作三衣若作波利迦
羅衣若壞若燒若作非衣若數數著
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者織師是親里與線者是
親里若自織作鉢囊革屣囊針氈
若作禪帶若作腰帶若作帽若作
袜若作攝熱巾裹革屣巾无犯无犯
者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏二十竟
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時舍衛城中有一居士是跋難陁釋
子親友知識出好線令織師織作如
是如是衣與跋難陁釋子彼與織師
線已往餘村時彼織師来至僧伽藍
中語跋難陁釋子言大德未曾有是
福德人問言以何事知我是福德人
答言某甲居士持此線見與言跋難
陁釋子是我親友知識為我織作如

是如是衣與以是故知大德是福德

人復問賣价不耶織師報言賣价跋
難陁言若欲與我織衣者廣大極好
堅緻織使任我受持若不任我受持
者是所不須織師報言如大德所說
此線少不得成衣跋難陁語言汝但
織我當更求線足之時跋難陁晨朝
著衣持鉢至居士家就座而坐語居
士婦言居士先持線與織師為我作
衣今線少不足時居士婦即持線箱
置前語言隨意多少取時跋難陁即
恣意擇取好者持往詣織師家語言
我已得尒許線可與我織成衣織師
報言如大德今所作衣與我價少跋
難陁報言但與我織我當更與汝價
時織師成衣已即送與居士婦時居
士從他處行還問其婦言我前與織
師線為跋難陁釋子作衣今者成未
耶其婦報言所織衣已成今在此居
士言持衣來看之即開箱出衣示居
士語婦言此衣非我先勑織衣婦報言
此衣即是耶居士語言如先所與線教
令織作衣此衣非時婦即具說因緣

居士與婦共披衣看時跋難陀釋子
即來至居士家問居士言先所與我
織作衣此衣是耶報言是語言若是
者便可與我居士即譏嫌言沙門釋
子受取無猒不知慙愧外自稱言我
知正法如是何有正法從人乞衣施
者雖無猒而受者應知足乃至屏處
而不得語時乞食比丘聞是語已嫌
責跋難陀釋子言云何貪著從他
乞衣耶嫌責已還至僧伽藍中以此因
緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
跋難陀言云何貪著從他乞衣諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何貪著從他乞衣以
無數方便呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘若居
士居士婦使織師為比丘織作衣彼

比丘便往其家語織師言汝知不此
衣為我作好織令廣長堅緻我當多
少與汝價彼比丘與價下至一食直
若得衣尼薩耆波逸提如是世尊與
比丘結戒時諸居士自恣請與比丘
衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢
答佛言若先自恣請與衣應隨意答
若居士欲與比丘貴價衣然比丘少
欲知足欲得不如者疑不敢索佛言
自今已去聽少欲知足索不如者隨
意答自今已去當如是說戒若比丘
居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往織師所
語言此衣為我作與我極好織令廣
大堅緻我當少多與汝價是比丘與
價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸
提比丘義如上居士居士婦如上衣
者十種衣如上求者有二種如上若
比丘先不受自恣請便往求衣若得
者尼薩耆波逸提不得衣者突吉
羅此尼薩耆當捨與僧若眾多人若
一人不得別眾捨若捨不成捨突吉
羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣

四分律第九卷 第十八張 和

向上座礼右膝著地合掌作如是白
大德僧聽我某甲比丘先不受自恣
請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧
捨已當懺悔前受懺人當作如是白大
德僧聽此某甲比丘先不受自恣請
便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如
是作是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心彼比丘報言尒僧即應還
彼比丘衣白二羯磨如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘先不受自恣請便
往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如
是大德僧聽此某甲比丘先不受自
恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與
僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老
忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者
說僧已忍還此比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持彼比丘僧中捨衣竟不還
者突吉羅若有人教言莫還者突
吉羅若轉作淨施若遣與人若自作
三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒

若作非衣若數數著一切突吉羅比
丘尼星薩耆波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先
受自恣請往求知足減少求若從親
里索從出家人索或為他或他為已
或不索而得者不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏　二十四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者難陁弟子善能勸化跋難陁
語言汝今與我共人間行當與汝衣
荅言可尒跋難陁即先與衣餘比丘
語言汝以何事共跋難陁人間行跋
難陁癡人不知誦戒不知說戒不知
布薩不知布薩羯磨彼比丘即荅言
實尒者我不復隨行後餘時跋難陁
語言可共人間行即荅言汝自去我
不能隨汝去跋難陁語言我先所以
與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我
衣来比丘語言以見與衣不復相還
時跋難陁瞋恚即前強奪衣取比丘
高聲言莫尒莫尒比房諸比丘聞
聲盡来集聚問此比丘言汝何以高
聲大喚時比丘以此因緣具向諸比

丘說諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慚愧者嫌責跋難陁
言云何與比丘衣瞋恚還奪取耶嫌
責已往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘
僧呵責跋難陁汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何瞋恚還奪他衣以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先與比丘衣後瞋恚若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝
若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
比丘義如上衣者十種衣如上若比丘
先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人
奪取藏舉者尼薩耆波逸提若奪而
不藏舉者突吉羅若著樹上墻上籬
上橛上龍牙橛上衣架上若繩牀木
牀上若小褥大褥上若枕上若地敷
上若取離處尼薩耆波逸提取不離
處者突吉羅此尼薩耆應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不

成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏
露右肩脫革屣向上座礼右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨
墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人
當作如是白大德僧聽此某甲比丘
與比丘衣已後悔瞋恚還奪取犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
比丘懺白如是作是白已然後受懺
當語彼人言自責汝心比丘荅言尒
僧即應還彼比丘衣作白二羯磨應
如是與衆中當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘與
比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此
某甲比丘衣白如是大德僧聽此某
甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯
捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘
衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣
者默然誰不忍者說僧已忍還此
某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是
持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若

自作三衣若遺與人若作波利迦羅
衣若故壞若燒若作非衣若數數著
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者不𢙣恚言我悔不與汝
衣還我衣來若彼人亦知其人心悔
即還衣若餘人語言此比丘欲悔還
他衣若借他衣著他著无道理還奪
取不犯若恐失衣若恐壞若彼人破
戒破見破威儀若被舉若滅擯若應
滅擯若為此事命難梵行難如是一
切奪取不藏舉不犯不犯者冣初未
制戒癡狂心乱痛惱所纒 二十五竟

四分律卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造